易經本意

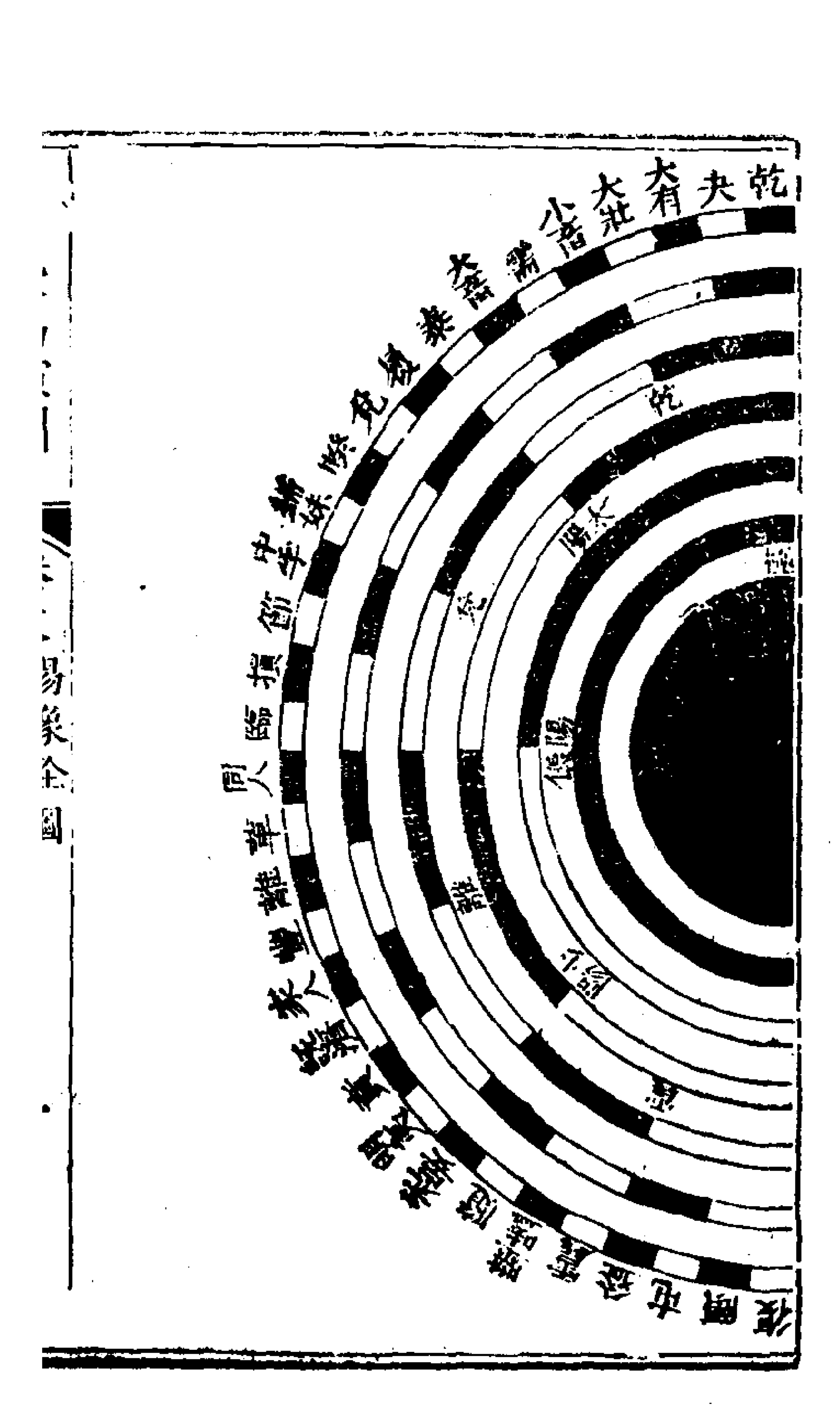
易經本意卷末

演圖序

伏羲之圖宇宙至妙之文也姬氏之彖宇宙至精之文也孔氏之傳古今博大之文也後世徒有其辭圖象无傳焉則亡其本矣爰揆天地之道古聖之意追建原圖以先周經復演其圖以後古文有圖有辭易乃彬彬彬彬矣夫易之象數本於自然象之所究天人一貫萬物畢羅至矣哉

易象全圖

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

乾
夬
大有
大壯
小畜
需
大畜
泰
履
兌
睽
歸妹
中孚
節
損
臨
同人
革
離
豐
家人
既濟
賁
明夷
乾
兌
離
太陽
陽儀
少陰

一元斡旋二氣代謝陽始於北長於東盛於南消於西而窮於北陰始於南長於西盛於北消於東而盡於南盡則復生矣如環无端也然自子至午陽爲政也自午至子陰用事也左右之差又皆上陽而下陰也是故立象一奇一耦復加倍以明之氣分不齊而難爲節度乃屢析而不盡也止于六畫則天數也若究差數之細則六十四分而一百二十八一百二十八分而二百五十六二百五十六分而五百一十二五百一十二分而一千二十四一千二十四分而二千四十八二千四十八分而四千九十六猶未足以窮其變也六變而六十四二六之體備矣

一氣渾灝諸變諸妙悉具於中一分而二則一兩各陳矣二分而四則一畫之氣變爲兩畫矣四分而八則二畫之氣變爲三畫矣四畫五畫六畫莫不皆然是故其初畫者非斷其處分者非贅

太極者洪軀之本氣兩大之全神化工之主宰也

兩儀者兩造也四象者四序也冬至陽生晝漸增夜漸減底午半而日長至夏至陰生晝漸損夜浸益底子半而日短至春分雷乃發聲秋分雷乃收聲陰陽之限也

在上之剛夏剛而春柔也在下之判春剛而冬柔也在上之判

夏剛而秋柔也右下之判秋剛而冬柔也八卦之象取於十物

八品較然者也

六十四卦之象或爲陰陽之理或爲萬物之形或爲人事之變

皆陰陽之物也皆設象于二氣之中者也

一歲四序春爲少陽夏爲太陽秋爲少陰冬爲太陰自五行而分也易之四象少陽在右下太陽在左上少陰在右上太陰在右下自二氣而分也

復姤起子午之半則十二卦皆當其半矣然天行起子卽陽端也是故十二卦應辰復配于十二卦各當一辰

象首太極大本惟一也分爲兩儀則太極兩在矣至於四象則兩儀斷爲四片矣至於八卦則下之二畫亦析而八矣至於六十四卦則下之五畫皆析而六十四矣至於三百八十四爻則一卦復析爲六矣本一而末殊末各一本

左三十二卦凡百一十有二剛八十柔右三十二卦凡百一十有二柔八十剛左上右上亦凡百一十有二剛八十柔左下右下亦凡百一十有二柔八十剛

中圓徑如六畫于午上下之際微開弗連太極實圓陽奇一畫竟上下陰耦雙畫竟上下

六十四卦直列圖

否　萃　晉　豫　觀　比　剝　坤

遯　咸　旅　小過　漸　蹇　艮　謙

訟　困　未濟　解　渙　坎　蒙　師

姤　大過　鼎　恆　巽　井　蠱　升

无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

立象自左而右自上而下乃生乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八八卦相盪其序亦然乃取八統而直列之自上而下自左而右經緯皆八卦之序重乾一之一重兌二之二重離三之三重震四之四重巽五之五重坎六之六重艮七之七重坤八之八泰大壯夬在左乾姤遯在上否觀剝在右坤復臨在下八重經卦次乎內二六經卦序乎外自然之符也

乾陽純兌陽併離陽夾震陽底巽陰底坎陰夾艮陰併坤陰純左下陽在陰中左上陽與陽會右上陰在陽中右下陰與陰會亦四象之義也

陽與於左陰作於右故左三十二卦凡百一十有二剛八十柔

右三十二卦凡百一十有二柔八十剛陽盛乎上陰盛乎下故

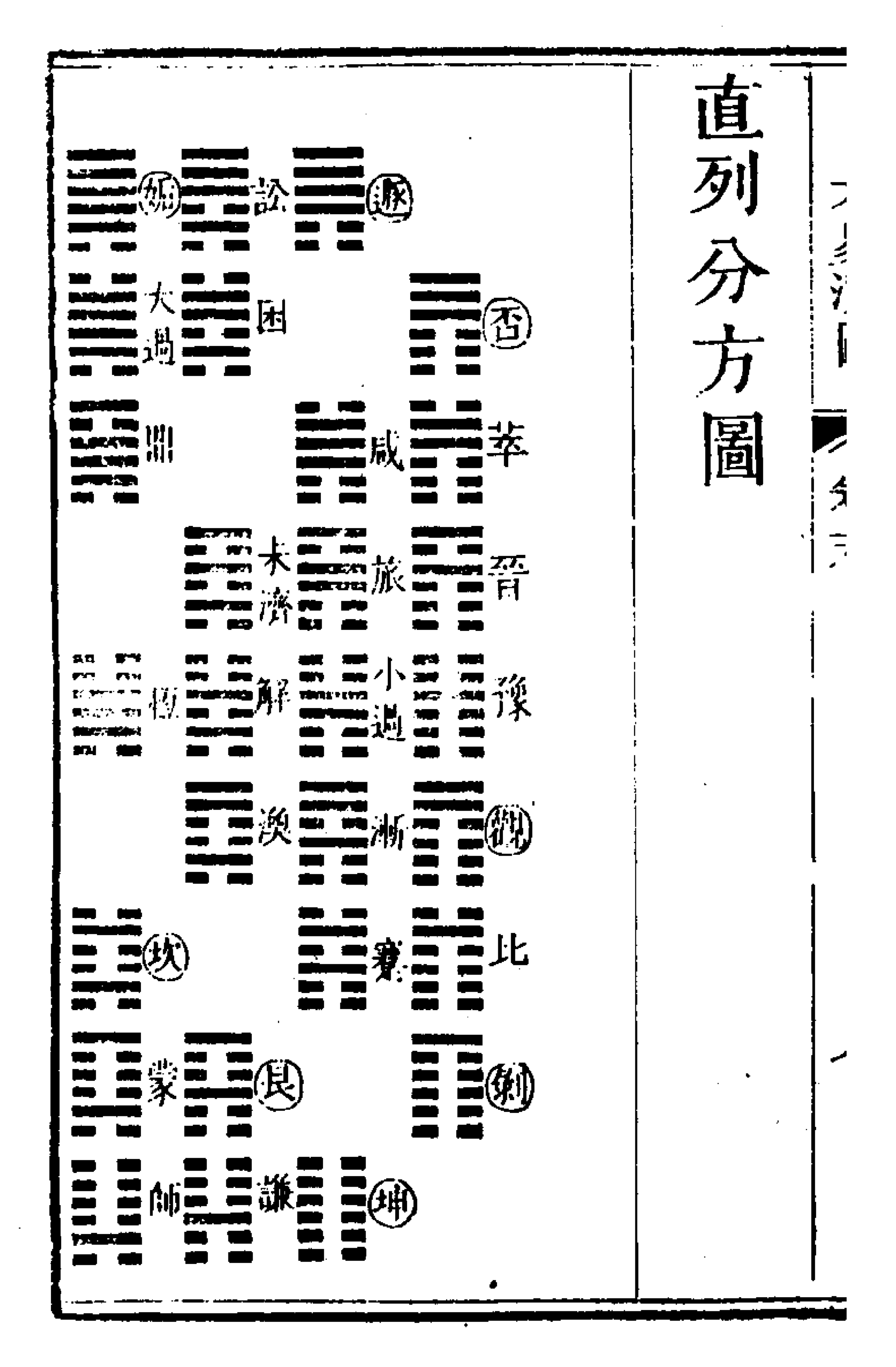
左上右上亦凡百一十有二陽八十陰左下右下凡百一十有

二陰八十陽

寅申巳亥之後皆閒三卦子午卯酉之後皆閒一卦辰戌丑未

之後皆无閒卦

直列分方圖

无妄　隨　噬嗑　震　巽　井　蠱　升

同人　革　離　益　屯　頤　復

履　兌　豐　家人　既濟　賁　明夷

乾　睽　歸妹　中孚　節　損　臨

夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰

天地定位泰否反類山澤通氣損咸爲對水火相逮既濟未濟
雷風相薄益恆與會八重八與介乎四維十六爲疇爰疊四圖
乾太陽之陽也兌太陽之陰也離少陽之陽也震少陽之陰也
巽少陰之陽也坎少陰之陰也艮太陰之陽也坤太陰之陰也
是故乾坤經表兌艮附表離坎薄裏震巽底裏東南陽方陽卦
紀之西北陰方陰卦紀之乾植乎東而達乎南坤浸乎西而著
乎北兌離震所屬義從乾也巽坎艮所屬義從坤也
泰大壯夬東方之卦也乾姤遯南方之卦也否觀剝西方之卦
也坤復臨北方之卦也即而析之八爲七殺而五而三而一北

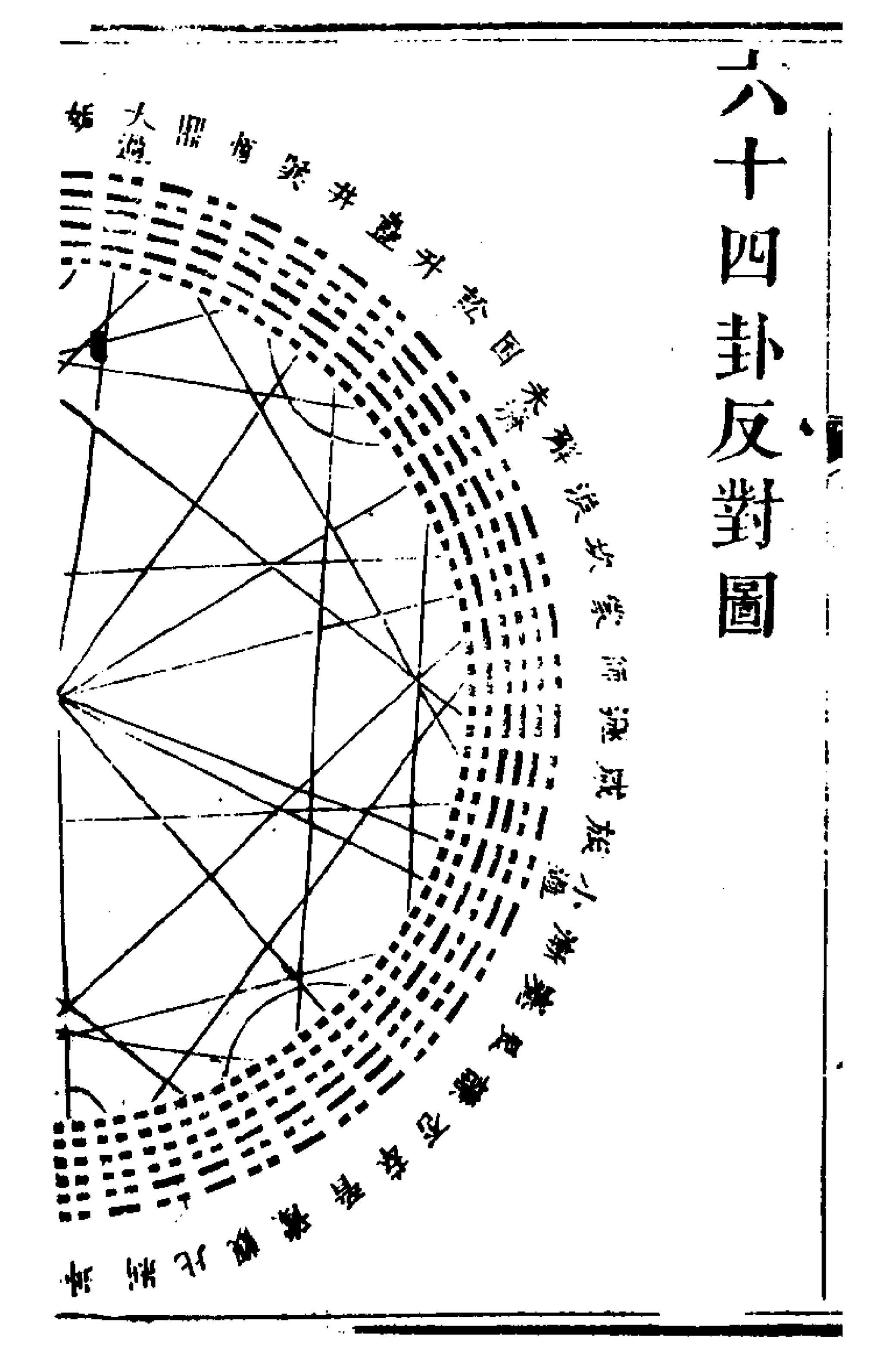
東由陰而陽卦逆歷南西由陽而陰卦順歷一八之旋二十八

二七之旋二十三六之旋十二四五之旋四

自泰至遯有乾暑也自否至臨有坤寒也寅申天地際也然暑肇於復寒萌於姤互根而挽掩之故曰至陰肅肅發乎天至陽赫赫發乎地

四孟之月卦居首所屬後四卦也四仲之月卦居中所屬近五卦也四季之月卦居末所屬裏四卦也中央土寄王四季之參也大畜需損節屬乎泰小畜中孚歸妹睽大有屬乎大壯既濟家人豐益屬乎夬南西北方亦復如是

六十四卦反對圖

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 無妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

反對表

乾

坤

夬　　姤

大有　　同人

大壯　　遯

小畜 需 大畜 泰 兌 睽

履 訟 无妄 否 巽 家人

歸妹 ䷵

中孚 ䷼

小過 ䷽

節 ䷻

損 ䷨

臨 ䷒

漸 ䷴

渙 ䷺

益 ䷩

觀 ䷓

革　鼎

離

坎

豐　旅

旣濟　未濟

賁　噬嗑

明夷

隨

震

屯

頤

大過

晉

蠱

艮

蒙

復 剝

恆 咸

井 困

升 萃

解 蹇

師 比

謙 ䷎ 豫 ䷏

易象左右上下陰陽相對六十四卦各有匹也又剛柔偏居翻覆而卦異者五十六卦本對之卦義相反對者乾坤泰否既濟未濟夬剝之類是也卦體翻覆義相反對者剝復夬姤臨觀遯大壯泰否師比謙豫同人大有既濟未濟晉明夷咸恆損益蹇解是也文王序卦兩兩相繫以明卦有反對之義也卦體正者覆而不異變以相對謂之正對卦體側者覆而卦殊謂之側對正對八卦側對二十八卦六十四卦實三十六章也文王作易

上篇十八章下篇十八章

大極獨一无對及分奇耦一百二十六體周不對待乾坤兊艮離坎震巽次第相易重乾一之一直坤八之八也夬一之二直剝八之七也循是以遍各有本匹

乾坤坎離四正卦各重而體正也中孚小過頤大過四側過而體正也故變對而无覆

四正遇爲泰否既濟未濟四側遇爲歸妹漸隨蠱此八卦翻而適直本圖卦位一八二七三六四五相反也六爻翻居初上二五三四相貿也卦位爻位皆反對故變覆同卦也

翻而側對則與本匹相直兩與兩儔夬姤剝復陰陽在初終也大壯遯臨觀陰陽在上下也大有同人比師剛柔君二五也小畜履豫謙剛柔在三四也需訟晉明夷中純過也大畜无妄萃升側純遇也兌巽艮震側重也損益咸恆側合也睽家人之於蹇解也革鼎之於蒙屯也側中同物相待也節渙之於旅豐也賁噬嗑之於困井也側中異物相待也六十四卦无特必有匹有匹則有儔三十二匹直對四儔旁對十二儔

域中之理惟化主獨一无對其撰皆有兩端萬化萬物莫不皆然非算數言說之所能知相反則相對不可偏廢也主之以一

變化於自然此達人所以理宇宙也

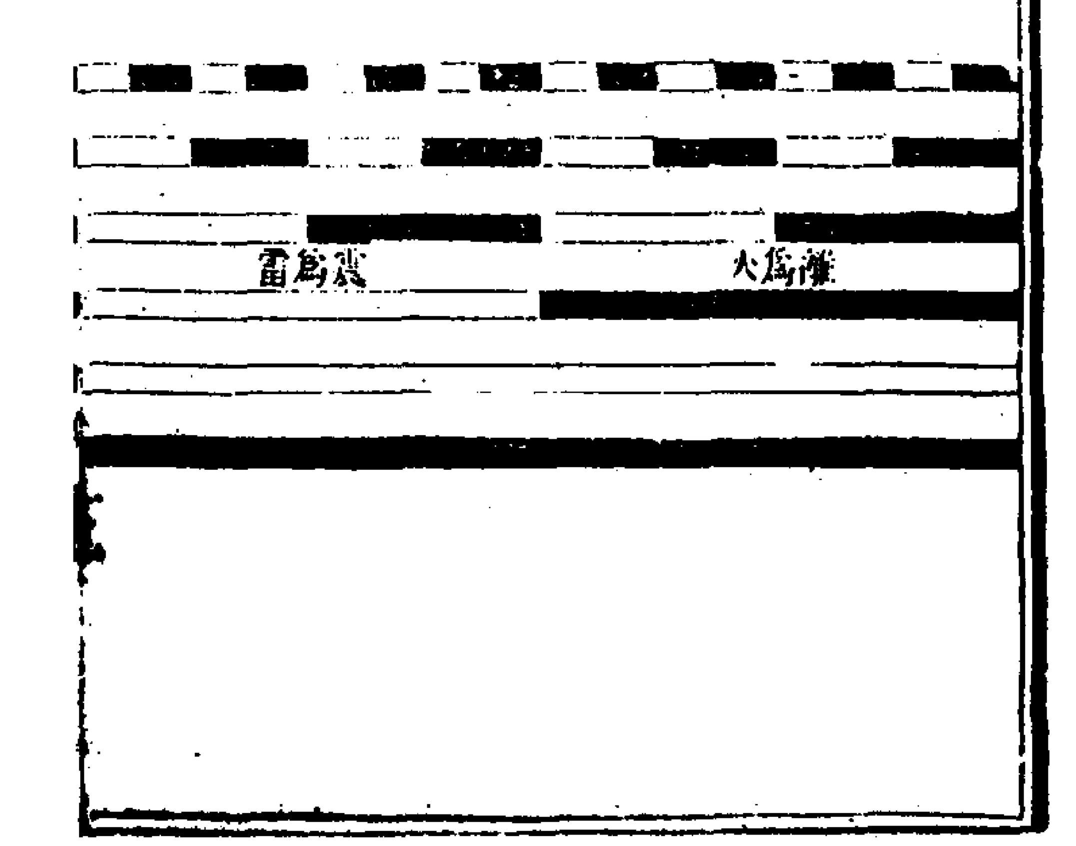
六十四卦橫布圖

一之一	一之二	一之三	一之四	一之五	一之六	一之七	一之八	二之一	二之二	二之三	二之四	二之五	二之六	二之七	二之八
重天乾	澤天夬	火天大有	雷天大壯	風天小畜	水天需	山天大畜	地天泰	天澤履	重澤兌	火澤睽	雷澤歸妹	風澤中孚	水澤節	山澤損	地澤臨

乾為天

兌為澤

三之一 天火同人
三之二 澤火革
三之三 重火離
三之四 雷火豐
三之五 風火家人
三之六 水火旣濟
三之七 山火賁
三之八 地火明夷
四之一 天雷无妄
四之二 澤雷隨
四之三 火雷噬嗑
四之四 重雷震
四之五 風雷益
四之六 水雷屯
四之七 山雷頤
四之八 地雷復

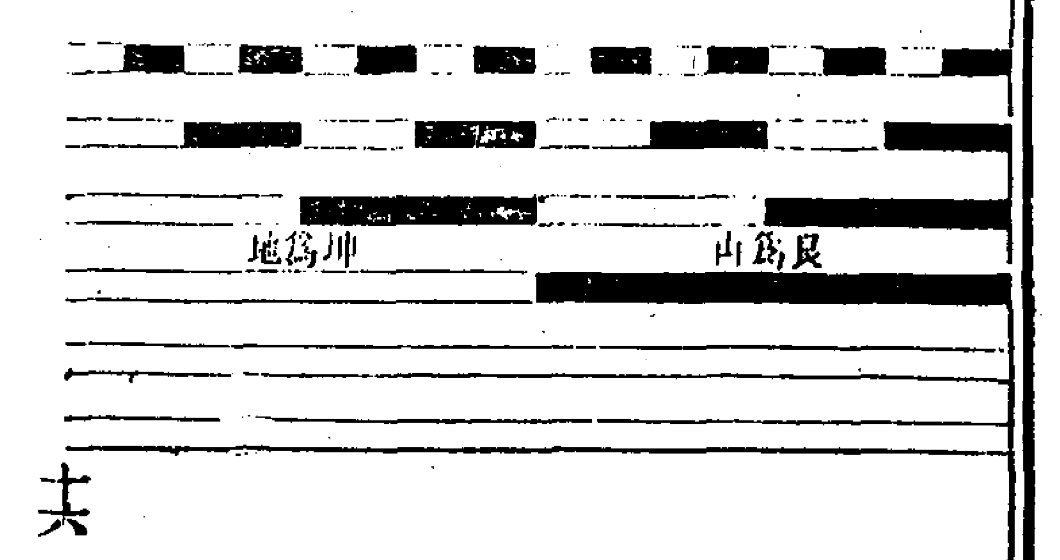

五之一　天風姤
五之二　澤風大過
五之三　火風鼎
五之四　雷風恆
五之五　重風巽
五之六　水風井
五之七　山風蠱
五之八　地風升
六之一　天水訟
六之二　澤水困
六之三　火水未濟
六之四　雷水解
六之五　風水渙
六之六　重水坎
六之七　山水蒙
六之八　地水師

巽為風

坎為水

七之一 天山遯
七之二 澤山咸
七之三 火山旅
七之四 雷山小過
七之五 風山漸
七之六 水山蹇
七之七 重山艮
七之八 地山謙
八之一 天地否
八之二 澤地萃
八之三 火地晉
八之四 雷地豫
八之五 風地觀
八之六 水地比
八之七 山地剝
八之八 重地坤

於本圖而橫布之一陽一陰疊倍而已矣六十四卦漸次而生自然而成秩然而不可紊也

立象自中而旁自本而支自左而右自上而下與文字之體同設卦則自下而上與文字之體殊成象之序然也

包羲本圖以象陰陽之變六畫既成截而觀之層殊節異雜擬庶類易者象也猶影像也物有有形者有无形者精粗顯微鉅細皆取而著之

以氣數生象復以象數象物象甚虛故天下之物入焉天惟虛故神聖惟虛故明易惟虛故靈

一紀十二歲前陽而後陰也又攝提格執徐敦牂涒灘閹茂困
敦陽也單閼大荒落協洽作噩大淵獻赤奮若陰也一歲之中
暑陽而寒陰也又陬如寎余皋且相壯玄陽辜涂律呂相間也
又一月之中日有剛柔也一日之中晝陽夜陰也剛柔之中復
有剛柔第非一每分兩也但義觀於消息盈虛得一每分兩之
法一日此理也一歲此理也一代此理也古今此理也鉅細不
可遺法象之妙奇耦生生乎易至簡造化之文也

六十四卦七成圖

姤 同人 履

遯 訟 无妄 巽 家人 鼎 大過

否 漸 蠱 咸 損 渙 井 旅 賁 未濟

觀 晉 萃 艮 蹇 蒙 小過

剝 比 豫

坤

乾

小畜　大有　夬

離　中孚　革　睽　兌　大畜　需　大壯

既濟　噬嗑　豐　困　節　益　恆　隨　歸妹　泰

坎　頤　屯　解　震　升　蒙　臨

謙　師　復

卦分七列見陰陽之等純陰最下一陽次之二陽又次之陽陰分居中四陽居上五陽又上之純陽最上

正卦居中側卦居隅消息之卦居兩端乾次六卦夬大有小畜履同人姤次三十五卦中孚大過體正附離火澤之間革睽火風之間鼎家人需大畜兌類大壯也訟无妄巽類遯也次四二十卦既濟未濟離坎之間噬嗑豐困節及賁旅井渙正側合也益損恆咸側合也歸妹隨似泰左側交也蠱漸似否右側交也次五十五卦坎中左頤右小過屯解蒙蹇夾之明夷升震類臨也晉萃艮類觀也次六六卦復師謙豫比剝最下惟坤

天位乎上地位乎下離者乾之神也坎者坤之精也旣濟未濟水火之際也泰否乾坤之際也兩端之卦陽自下生者居左陰內陽外者居右升降七等而窮有十二辰之序焉

陽陰之氣六月而盈一月之氣差爲六分子月陽居六之一陰居六之五也丑月陽二陰四寅陽陰半卯陽四陰二辰陽五陰一巳陽純自午以後反之推二氣之消息盈虛可待十二月之象一奇之卦剝復之變也二陽之卦臨觀之變也三陽之卦泰否之變也四陽之卦大壯遯之變也五陽之卦夬姤之變也究十二卦之變可得六十四卦

卦變例

乾

乾之姤

乾之同人

乾之履

乾之小畜

乾之大有

坤

坤之復

坤之師

坤之謙

坤之豫

坤之比

乾之夬　坤之剝

乾之遯　坤之臨

乾之訟　坤之明夷

乾之巽　坤之震

乾之鼎　坤之屯

乾之大過　坤之頤

乾之无妄　坤之升

乾之家人 — — ○ — ○ —

坤之解 - - - - × - - × - -

乾之離 — ○ — — ○ —

坤之坎 - - × - - - - × - -

乾之革 ○ — — — ○ —

坤之蒙 × - - - - - - × - -

乾之中孚 — — ○ ○ — —

坤之小過 - - - - × × - - - -

乾之睽 — ○ — ○ — —

坤之蹇 - - × - - × - - - -

乾之兌 ○ — — ○ — —

坤之艮 × - - - - × - - - -

乾之大畜 — ○ ○ — — —

坤之萃 - - × × - - - - - -

乾之需　坤之晉

乾之大壯　坤之觀

乾之否　坤之泰

乾之漸　坤之歸妹

乾之旅　坤之節

乾之咸　坤之損

乾之渙　坤之豐

乾之未濟
—
○
—
○
—
○

坤之既濟
- -
×
- -
×
- -
×

乾之困
○
—
—
○
—
○

坤之賁
×
- -
- -
×
- -
×

乾之蠱
—
○
○
—
—
○

坤之隨
- -
×
×
- -
- -
×

乾之井
○
—
○
—
—
○

坤之噬嗑
×
- -
×
- -
- -
×

乾之恆
○
○
—
—
—
○

坤之益
×
×
- -
- -
- -
×

乾之益
—
—
○
○
○
—

坤之恆
- -
- -
×
×
×
- -

乾之噬嗑
—
○
—
○
○
—

坤之井
- -
×
- -
×
×
- -

乾之隨　坤之蠱

乾之賁　坤之困

乾之既濟　坤之未濟

乾之豐　坤之渙

乾之損　坤之咸

乾之節　坤之旅

乾之歸妹　坤之漸

乾之泰 ○○○——— 坤之否 ×××- - - - - -

乾之觀 ——○○○○ 坤之大壯 - - - - ××××

乾之晉 —○—○○○ 坤之需 - - ×- - ×××

乾之萃 ○——○○○ 坤之大畜 ×- - - - ×××

乾之艮 —○○—○○ 坤之兌 - - ××- - ××

乾之蹇 ○—○—○○ 坤之睽 ×- - ×- - ××

乾之小過 ○○——○○ 坤之中孚 ××- - - - ××

乾之蒙 —○○○—○ 坤之革 - -×××- -×

乾之坎 ○—○○—○ 坤之離 ×- -××- -×

乾之解 ○○—○—○ 坤之家人 ××- -×- -×

乾之升 ○○○——○ 坤之无妄 ×××- -- -×

乾之頤 —○○○○— 坤之大過 - -××××- -

乾之屯 ○—○○○— 坤之鼎 ×- -×××- -

乾之震 ○○—○○— 坤之巽 ××- -××- -

乾之明夷 ○○○—○— 坤之訟 ×××--×--

乾之臨 ○○○○—— 坤之遯 ××××----

乾之剝 —○○○○○ 坤之夬 --×××××

乾之比 ○—○○○○ 坤之大有 ×--××××

乾之豫 ○○—○○○ 坤之小畜 ××--×××

乾之謙 ○○○—○○ 坤之履 ×××--××

乾之師 ○○○○—○ 坤之同人 ××××--×

乾之復○○○○○⚊　坤之姤✕✕✕✕✕⚋

乾之坤○○○○○○　坤之乾✕✕✕✕✕✕

卦名有方象有所指占惟移用故足以周天下之事也學易者究其精微之蘊推其義類之同占則借而通之其象其義其辭皆可用古者筮日筮賓豈言冠婚之事惟筮云其吉則可用矣

周官簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周

易九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶凡國之大事先筮而後卜又占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶今惟存周易餘皆亡考春秋傳國語所載筮占於聖人繫辭外復有附益推衍之法蓋未有爻辭之先占者遇爻動多合本卦之卦而斷既有爻辭之後雖用爻辭亦每附會之卦以爲斷易象窄識亦或不周於事變而通之斯用不窮矣即卦爻象義而推斷者聖人精微之意也合貞悔卦爻而雜用者術者所不廢也法惟可通存乎人

春秋傳蔡墨曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野又南蒯枚筮遇坤之比皆以所變目爻經於爻稱九六舉用爻也言其動也傳於爻稱之卦言其變也動則變矣昔人指爻以所變之卦而占決有兼取之卦者內卦曰貞外卦曰悔又本卦曰貞變卦曰悔蓋亦包義之例也

上篇序卦圖

同人 大有

謙 豫

隨 蠱

坎 離

臨 觀

噬嗑 賁

否　泰

小畜

師

頤　乾

大過　坤

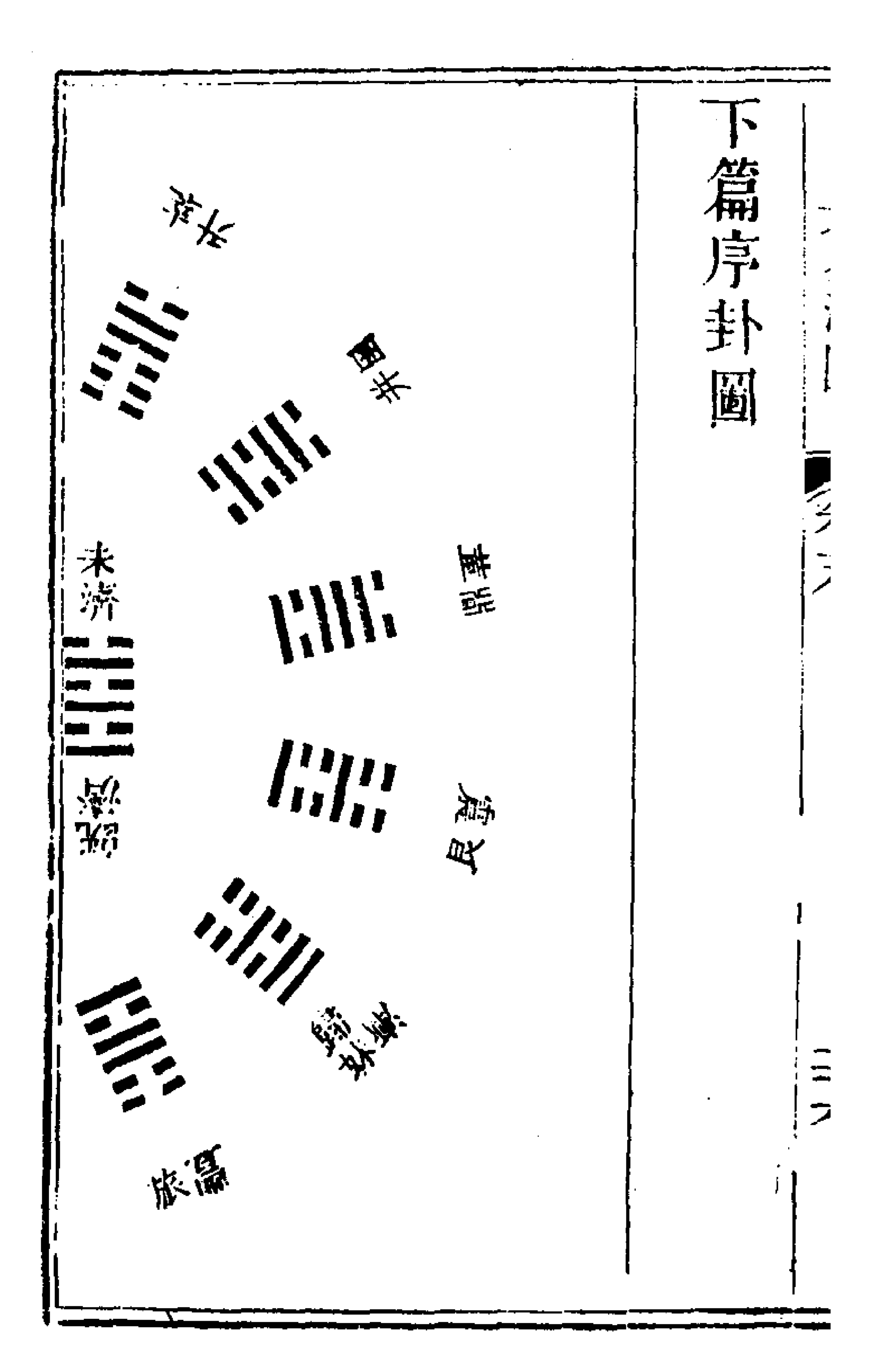
需　訟

比

大畜　无妄

剝　復

下篇序卦圖

小過　中孚　咸

恒

節　兌

大壯　明夷　家人　蹇　損

乾坤坎離四正卦也大過陽勝也頤大過之匹也需小畜同人无妄有乾也師比謙豫陽為主也剝復陽在初終臨觀陽在上下泰否陽在內外屯隨噬嗑震在貞此十八物居上篇其餘為下篇震巽側卦也小過陰勝也晉萃有坤也夬姤陰居初終也遯大壯陰在上下也

乾坤奠位坎離效用而世運行乎其中矣屯蒙訟比洪荒之世也履泰大有昌明之世也謙蠱觀修飭之世也賁復无妄闘息之世也此一會之序也有夫婦斯有家邦廢興始終天命也人事存乎其間夬大壯晉家人解彬業之事也益夬萃敷猷之時

也井鼎艮歸妹守成之時也豐巽節持盈守約之事也此一代之序也君子之大過小過因時而爲功者也

自開闢以來化育不息有參贊者矣自生民以來治亂相尋有主持者矣家邦宇宙皆聖賢之所有事也

六十四卦月令圖

訟 无妄 大畜 艮 蒙 頤 乾 需 蹇 坎 屯 比 夬 小過 解 蹇 豫 大壯 咸 旅 漸 井 困

復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤二六之序也師謙豫比亦二陽三陽四陽五陽之象也同人履小畜大有亦二陰三陰四陰五陰之象也震坎艮乾陽卦也巽離兌坤陰卦也陽內陰外者陽生陰中少陽之類也內外皆陽者陽基於下而達於上也太陽之象也陰內陽外者陽中生陰少陰之類也內外皆陰者陰伏於內而見於外也太陰之類也陽卦三十二始子中終午中陰卦三十二始午中終子中有十二辰之分焉辰各五六卦每月氣候之象也王者順時之政存乎其中矣

寅月之卦泰東風解凍謙蟄蟲始振漸魚上冰旅獺祭魚咸候

鴈北草木萌動
卯月之卦大壯桃始華豫倉庚鳴震鷹化爲鳩解玄鳥至小過
雷乃發聲蟄蟲咸動
辰月之卦夬桐始華比田鼠化鴽屯虹始見坎萍始生蹇鳴鳩
拂其羽需戴勝降于桑
巳月之卦乾螻蟈鳴頤蚯蚓出蒙王瓜生艮苦菜秀大畜靡草
死麥秋至
午月之卦无妄螳螂生訟鵙始鳴姤反舌无聲恆鹿角解井蟬
始鳴蠱半夏生木堇榮

未月之卦遯溫風始至同人蟋蟀居壁豐鷹乃學習旣濟腐草爲螢賁土潤溽暑大雨時行

申月之卦否涼風至履白露降歸妹寒蟬鳴節鷹乃祭鳥損天地始肅禾乃登

酉月之卦觀鴻雁來小畜玄鳥歸巽羣鳥養羞家人雷始收聲中孚蟄蟲坏戶水始涸

戌月之卦剝鴻雁來賓大有爵入大水爲蛤鼎菊有黃華離豺乃祭獸睽草木黃落晉蟄蟲墐戶

亥月之卦坤水始冰大過地始凍革雉入大水爲蜃兌虹藏不

見萃天地不通閉塞成冬

子月之卦升鶡鴠不鳴明夷虎始交復芸始生益蚯蚓結噬嗑

麋角解隨水泉動

丑月之卦臨鴈北鄉師鵲始巢渙雉雊未濟雞乳困征鳥厲疾

水澤腹堅

六十四卦帝載圖

泰 需 大壯 大畜 乾 大有 小畜 夬

咸 漸 旅 遯 艮 小過 蹇 謙

隨 益 噬嗑 无妄 頤 震 屯 復

困 訟 未濟 解 渙 蒙 坎 師

明夷 既濟 豐 賁 同人 離 家人 革

昊天之緈兌以興之巽以擾之離以章之乾以壽之艮以𢧵之
震以振之坎以蓄之坤以涵之
兌爲澤爲池沼爲田爲禾稼爲園蔬爲㲉羞其於官也爲后稷
巽爲風爲誥命爲木鐸爲庠序爲風俗其於官也爲司徒
離爲火爲文眀爲黼黻文章爲玉帛爲明堂其於官也爲宗伯
乾爲天爲純陽爲圖書爲文字典籍爲壁雝其官爲樂正司成
艮爲山爲關爲狴犴爲嘉石肺石爲縲絏爲桎梏爲刀鋸其於
官也爲司寇
震爲雷爲霆爲虎豹熊羆爲礟爲弓矢戈矛爲斧鉞爲戎車戰

馬其於官也爲司馬
坎爲水爲斂藏爲財貨爲市井爲府庫爲規矩準繩爲度量權
衡其於人也爲司空共工之官
坤爲純陰爲術數爲鬼神爲蓍龜爲藝林爲書府其於人也爲
歷正太史之官
兌爲澤悅也王者以澤悅天下民悅无疆巽爲風入也王者以
風入天下而民親遜離爲火明也王者修火德而天下文明乾
爲天純陽也王者以天導世而天下化成艮爲山止也王者以
刑止天下峻而不可踰也震爲雷天威也王者以兵威天下莫

不震疊坎爲水冬也王者修水政而民優裕坤爲地純陰也王者行術以濟天下而民不迷

八卦相錯農教禮樂刑兵利術无乎不在也

雜說

淸濁分體混元爲上下之本二氣迭運洪鈞主之元不離陽陰二氣陽爲帥故元常以陽導陰以陰服陽元在陽而剛勝者正也元在陰而柔勝者貳也變也邪也

易以太極爲宗以乾爲首以元爲體陽在其中矣以陽爲用元在其中矣觀包羲之易當體太極觀文王之易當體乾其道一也

健順不偏廢聖賢之所同也健者自我獨往者也順者循物无違者也健則大過順乃无咎若乃學術之分聖作而賢述也王

人同天爲道由己以爲域中主賢則安能故惠於聖德不若聖而自用則惶矣

乾聖坤賢乾君坤臣故乾稱大人坤第稱君子臣也微也直方亦大大有逊也諸卦則有德位者皆大人也其道皆仰然於名分之際則自辨矣象於乾坤分聖賢君臣言之故乾稱大人承乾者不謂大人以明坤道之正也

乾聖坤賢乾君坤臣大小之常分也聖人爲臣亦守坤道賢人爲君亦用乾道大賢持世亦以乾道大聖輔世亦守坤道

聖人爲臣而守恭順分不可失也舜禹伊尹周公其人也道非

不尊也於君臣之際則遜矣湯曰聿求元聖與之戮力君之尊臣也伊尹曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心受天明命聖之任者也文王周公之道可以爲萬世法矣

純陽純陰命以健順天地之大義也道德之良人倫之經具於此矣健者君道也夫道也順者臣道也妻道也婦拂夫則不淑臣逆君則罪子違父則相夷夫聖人猶徽柔以成其德也況其下者乎君父猶以柔成其仁也況臣子可以弗順乎

太極渾全道之本體其見於用則曰中卦爻之中皆太極之善應變而見者也

元吉木也元亨火也无不利金也貞吉水也无咎土也

易之爲言變也陰陽變化也剛柔體變也學易者隨時變化以適宜此易之道也

循理則吉違道則凶其有近道而亦罹於咎者道未普也達於至道可以進德可以免患聖人之教所以垂諸萬世而无獘也方術諦諸此

域中陽正陰貳大人主域中故屯蹇不憚然君子任世亦利隨陽舒卷是故否不利君子貞剝不利有攸往否亨遯亨身窒而道通也坎困亦亨吉惟道足者无極厄也

神農氏之易曰連山有熊氏之易曰歸藏然非帝實爲是也時
人爲之而以代目之耳如神農本草黃帝內經亦述憋也
連山歸藏古術簡朴周人作彖世變備矣文藝密矣道德之微
事功之幾於是乎在
包羲命象教筮有占无辭畧如环珓之用耳沿是有雜占諸法
旣有周易可用決不繫以求驗可與幾聖術矣
易象微妙而寓至道彖辭奇奥而寓至教天下之至寶也
孔子曰假我數年卒以學易可以无大過矣學易則明乎吉凶
之理而知所以修省趨避矣昔者孔子入周后稷之廟讀金人

之銘而歎之大氐謹言愼行思患預防之意也觀於周廟有攲器焉虛則攲中則正滿則覆此皆昔人所以昭善敗侑修省也若乃大易設象示休咎其道甚大萬物不遺是以仲尼珍玩晚而彌篤若夫老氏之旨亦可无咎然與姬氏殊旨哲人其辨之矣

傳曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎孔子不得位時也用之則行舍之則藏與時偕行也嘗曰山梁雌雉時哉時哉雉者文明之物也雌者柔伏之象也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明又曰直哉史魚

邦有道如矢邦无道如矢君子哉蘧伯玉邦有道則仕邦无道則可卷而懷之知柔知剛能舒能卷哲人无祇窮以此是故用晦而明所以莅眾也獨立不懼遯世无悶所以為大過也吁達人所以自處者審矣

周衰先王之籍散亂无紀典刑廢壞禮樂詩歌殘缺失次而易道精微世人罕識晦蝕尤甚孔子初欲行道於天下於六經之文未暇整釐也及乎退老乃始刪序詩書論定禮樂讚明易道製作春秋於是六經完備聖教无缺史稱孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳可謂[illegible]矣顧其為說不盡合於古然亦道

義之數也

辨正

周官太卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其别皆六十有四掌三夢之灋一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟其經運十其别九十其謂經卦皆八其别皆六十有四者以配三夢三兆之文云爾非三易之卦有異名亦非包羲作易止有八卦爲經重之乃得别卦也世說生彖之序舉其成名云太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦重爲六十四卦如此則似剛柔相摩止于八卦重之乃

有六十四卦矣然即八卦而重之此立象之後命象之序也
天地之大數十二陰陽之數極於六易象医之此立六畫之由
也古之傳者或謂兼三才而兩之故六按三畫有三才之象兩
大六神二老六子是也六畫兼三才而兩爻例德位時時有先
後始終位有外內上下德有動靜剛柔分六畫爲兩體則兼三
才而兩之矣卦分兩體不分三等乾二言田五言天上下之象
則然非以初二爲地三四爲人五上爲天而云然也漸言鴻則
自干而阿鼎井即物爲上下咸艮借身之上下惟變所適
純陽曰乾剛而實也純陰曰坤柔而虛也震雷巽風艮山兌澤

以剛柔毋執陽陰坎離以實虛毋泥剛柔父母男女以陰陽毋膠六物震以剛在內不論二柔巽以柔在內不論二剛艮兌亦然各有條理毋拘牽也

六十四卦之命名於十物八品八德六爻惟取其一不雜兼數義惟乾坤泰否義可兩通從八經卦乾天坤地從十二經卦乾六陽坤六陰乾言聖人坤言賢人義從八經卦乾有用九坤有用六義從十二經卦泰三陽否三陰義從十二經卦泰天地交否天地不交義從八經卦泰天道下濟地道上行否天氣上騰地氣下降然象以奇耦爲剛柔則陰陽消長其本義也

周易之彖前古未有後人莫識古者易占多方筮人術官其說不一恍益厖蔓觀春秋傳所載易說大氐執乎八卦之象如說卦傳所列皆古人所有然八卦有八卦之象六十四卦有六十四卦之象聖人作彖惟卽卦之本象名義爲言不復泥於八卦之德體物類此所以爲絜淨精微也

耦耦而奇三合爲艮耦而奇奇三合爲巽艮與巽兩合爲漸兩合成漸則兩體六畫總爲漸矣故彖惟卽漸義爲言不復論山與木亦不用止而巽六爻言鴻漸之象也

文王卦象生於卦名晉咸復歸之屬義不及德屯履之類本以

德命象亦不用卦德兩體之德旣合爲一卦之義言卦名義即兼兩德卦德更無他義可言

卦象總其全爻彖析其別卦義不偏舉爻義不混同故卦象不攙卦爻爲說屯利建侯初九利建侯卦象非以初爲侯也蒙童蒙求我六五童蒙吉卦象非以五爲童蒙也

主衆消長之卦爻以奇耦爲剛柔卦義然也兩合之卦爻不可以奇耦爲剛柔卦義所無也大過小過卦有陰陽而爻舍奇耦主衆消長爻分奇耦而亦不盡然也陰陽之卦非一畫爲卦主亦不用應如觀二陽居尊不得分六二獨應五三則越五應上

用通例者無奇耦比應亦不論兩體卦象頤上由頤非如由豫

明夷大首非序上六來之坎坎非以兩坎之際也

五爲正斜故多動二爲正貞故多靜三違貞故多躁四未及斜

中故多需初事端故多輕上事終故多固非以初三五爲陽位

二四上爲陰位也奇數陽耦數陰干支之道則然六虛象天下

之動奇陽耦陰於人事無所屬

文王作卦辭謂之彖其後周公復作爻辭後人因耑謂卦辭爲

彖其實爻辭亦彖也卜辭曰繇筮辭曰彖彖亦繇也故春秋傳

通謂之繇

伏羲大衍之數止四十九爲筮策者或羨爲一莖以成全數以備遺亡及筮時除之用四十九策以筮後人緣此以爲大衍之數五十筮時必先除一乃除一而遂分然後掛一然五十除一原不在數中大衍本法先無除一卽掛一